

四庫全書

經部

欽定四庫全書 經部

周易口訣義卷二

詳校官尚書臣德保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

謄録監生臣雷琳

謄録監生臣汪麟

經部一

提要　　易類

周易口訣義　六卷

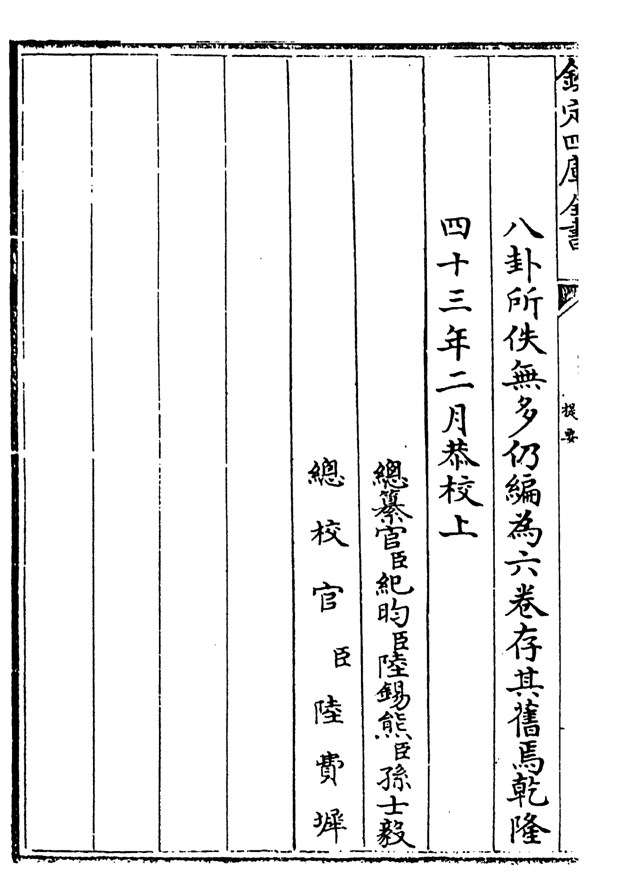
臣等謹案周易口訣義六卷唐史徵撰崇文總目曰河南史徵不詳何代人晁公武讀書志曰田氏以為魏鄭公撰誤陳振孫曰三朝史志有其書非唐則五代人避諱作證守宋史藝文志又作史文徽蓋以徵徽二字相近

而訛別本作史之徵則又以之文二字相近
而訛耳今定為史徵從永樂大典定為唐人
從朱彝尊經義考也永樂大典載徵自序云
但舉宏機纂其樞要先以王注為宗後約孔
疏為理故崇文總目及晁氏讀書志皆以為
直抄注疏以便講習考之實不盡然如乾彖
引周氏說大象引宋衷說屯彖引李氏說
訟彖引周氏說師彖引陸績說六五引莊氏說

謙六五引張氏說觀大象引鄭衆說賁大象引
王廙說頤大象引荀爽說坎大象引莊氏說上
六引虞氏說咸大象引何妥說萃彖引周弘正
說升彖引褚氏說井大象引何妥說革彖引宋
衷說鼎彖引何妥說震九四引鄭衆說漸彖引
褚氏說大象引侯果說困大象引周弘正說兌
大象引鄭衆說漸九五引陸績說諸家原書今
併亡佚惟孔疏及李鼎祚周易集解閒存其

說是書所引則多出二家所載之外又如貢
大象所引王氏說順大象所引荀爽說雖屬
集解所有而其文互異坎上六虞翻說則集
解刪削過畧此所載獨詳葢唐去六朝未遠
隋志所載諸家之書猶有存者故徵得以旁
蒐博引今閱年數百舊籍多亡則遺文緒論
無一非吉光片羽矣近時惠棟作九經古義
余蕭客著古經解鉤沈於唐以前經義單辭

隻字搜采至詳而此書所載均未之及信為難得之秘本雖其文義間涉拙滯傳寫亦不免訛脫而唐以前解易之書子夏傳既屬偽撰王應麟所輯鄭康成註姚士粦所輯陸績干寶二家註亦非完書其實存於今者京房王弼孔穎達李鼎祚四家及此書而五耳固好古者所宜寶重也自序作六卷諸家書目並同今僅闕豫隨无妄大壯晉睽蹇解中孚

八卦所佚無多仍編為六卷存其舊焉乾隆

四十三年二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

原序

乾象既分蒼牙應運三才闕位八卦昭彰故能道濟不通人用無極自玆已降祖述多家田何傳于丁寬京房得之焦貢遂使異聞競起踳駮紛多深乖述作之由全誤聖人之見若使廣求文句博引證驗浮誕日興華僞滋蔓誠謂周鼠終虧于鄭璞魚目以混于隨珠今則但舉宏機纂其樞要先以王注爲宗後約孔疏爲理至于卦繇六位並備而釋之彖以詳略闕而不敘大抵舉其

六卷分為上下兩經直以口訣為名義決要為旨或經象未顯輒提緯以證文傳疏未明將考名以銷義遂使疑祛理悟還希述作之功學寡難周恥騰波于翰海云爾

周易口訣義卷一

唐 史徵 撰

上經一 乾至小畜

周易傳為上經第一者先儒云易有三名夏曰連山殷曰歸藏周曰周易康成云連山者象山之出雲歸藏者莫不歸藏于其中周易者言易道周普無所不備竊謂易者是文王所演因代為名故稱周也易取變通為義上經者三十卦象陽取其三之奇數也經

猶徑也謂聖人亦以易道教人可以踐履濟涉徑路無所不通也卦者挂也謂懸挂物象吉凶之理顯爲傳者傳也如孔氏傳之類也

䷀乾下乾上

乾元亨利貞

初九潛龍勿用

九二見龍在田利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九四或躍在淵无咎

九五飛龍在天利見大人

上九亢龍有悔

用九見羣龍无首吉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

象曰天行健君子以自强不息

潛龍勿用陽在下也
見龍在田德施普也
終日乾乾反復道也
或躍在淵進无咎也
飛龍在天大人造也
亢龍有悔盈不可久也
用九天德不可為首也
乾元亨利貞者乾天也天是體名乾是用名謂天體

凝寂非人所法故聖人欲使人法天之用不法天之體故名之曰乾而不名之曰天也若元亨利貞此四者亦是天之四德也天以四時之氣春生秋殺冬寒夏暑有此四時之義故名為天也周氏云元始也於時配春言萬物始生得其元始之序發育長養亨通也於時配夏夏以通暢合其嘉美之道利者義也於時配秋秋以成實得其利物之宜貞者正也於時配冬冬以物之終納幹正之道若以五行言之元木也

亨火也利金也貞水也土則資運四事故不言之若以人事則元為仁亨為禮利為義貞為信不言智者謂此四事因智而用故乾鑿度云水土二行兼智兼信是也初九潛龍勿用者潛隱也龍者變化之物喻天之陽氣初九建子之月陽氣始動於地中既未萌牙猶是潛伏比聖人有龍德時未可行惟宜潛藏韜光遁世故言勿用九二見龍在田利見大人此當建丑之月陽氣發見文明顯著故言在田也利見大人

者此以人事明之猶似聖人道德漸顯爲天下衆庶之所利見若夫子教于洙泗人虚往實歸見者皆利故稱大人九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎者若如也厲危也既居下卦之上不可驕盈入上卦之下心懷猶豫故曰終日乾乾從晝至夕常懷憂惕若有危厲如此戒懼乃得无咎先儒云若文王反國大釐政之日九四或躍在淵无咎或疑躍跳也陽氣漸盛猶龍躍在乎淵如聖人位漸尊高欲進王位心懷疑

慮未敢果決相時而動故得无咎若武王觀兵孟津候時而進合經常道故无咎九五飛龍在天利見大人如聖人有聖德而登盛位為天下衆庶利見故云利見大人夫龍之為物在地則行在淵則躍在天則飛上九亢龍有悔亢極也驕也以陽氣盛極喻之聖人久處君位不能謙和自守而為驕亢故致悔恨先儒云但九五之位亦有大聖而居者亦有非大聖而居者非大聖而居者不能免其憂悔猶如堯之末年

四凶在朝是以有悔用九見羣龍无首吉者用總也此九陽之德也謂聖人用此九陽之德不可驕盈為物頭首更在謙柔卑退降情接下如此乃吉故曰无首吉也象曰天行健君子以自强不息行者運動之稱健者强壯之名所以乾稱健者以其運行不息无時虧退故宋衷云晝夜不懈以健詳其名餘卦各當名不假於詳也君子以自强不息者凡言君子聖賢之通呼故堯舜一日萬幾文王日昃不暇食仲尼終

夜不寢顔子欲罷不能自已盖是修徳乾乾无時休息也

䷁坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物徳合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東

北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

象曰地勢坤君子以厚德載物

初六履霜堅氷至

象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道至堅氷也

六二直方大不習无不利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六三含章可貞或從王事无成有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎愼不害也

六五黄裳元吉

象曰黄裳元吉文在中也

上六龍戰于野其血玄黄

象曰龍戰于野其道窮也

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

坤元亨利牝馬之貞坤地也順也地之為體能生始萬物各得亨通故有元亨也利牝馬之貞者地體必以柔順而為其正故借牝馬而為其貞牝馬是柔順之物所以將馬為喻馬行地能窮其邊疆是明地有廣之德故先儒云在天為龍在地為馬君子有攸往者明君子但以柔順為德又復行其貞正故利有所往也先迷後得主利者夫陰之為道不可首倡居先若在陽氣之先則不能發生滋育必待陽而為首所

以後得主利也猶如臣子處君之朝順事主終在家為迷得主為利也西南得朋者西南坤位是隂也今以隂就隂是得朋也東北喪朋安貞吉者東北艮位為陽也西南隂類往雖得朋必无所利若能喪失朋而就陽則獲安静貞正之吉以人事明之猶人臣離其黨入君之朝女子舍其家入夫之室是也象曰地勢坤君子以厚德載物者天圓地方是形不順也其勢承順天道之常故曰地勢坤也君子當須以容厚

為德包載萬物象地之道廣育也初六履霜堅氷至者初六陰氣之微要假積漸以成其功故引履霜以為其喻且五月一陰爻始生九月五陰始為霜降至于十一月乃至堅氷此明禍福之由積久乃顯所以防萌杜漸慎終於始故文言云臣弑其君子弑其父猶辨之不早辨也六二直方大不習无不利六二居中得位盡地之美故有三德直方大生物不邪直也地體安厚方也无所不載大也既有斯德盡地之善

故不假積習而无不利施之於人為臣忠為子孝與朋友信故也六三含章可貞或從王事无成有終者六三既居上位有造為陽之事者含章美之德待時而發可以得貞之吉既居臣體不可先倡或從王事者言其不敢自專也无成有終者不敢居事之先主成於物惟順君命而成其終六四括囊无咎无譽者括結也囊所以盛物喻人心藏智也既是陰位不可顯發亦猶不過其時閉而不用也故曰括囊也戒慎

自守不與物忤故曰无咎也德既不施无聲譽之美故曰无譽也六五黄裳元吉者五是貴位六以陰居之是臣道極貴者也黄是中之色也裳是下之飾也上衣比君下裳法臣六五既是臣體不可比衣故云黄裳以表臣道黄中之美也以文德居中盡臣之善故獲大吉也上六龍戰于野其血玄黄者上六陰極似陽故稱龍也陰既强盛則侵於陽故與陽氣之龍交戰也戰于卦外故曰野也陰陽俱傷故有玄黄之

色也陽色玄陰色黄也用六利永貞者用總此六爻之義也坤體柔順不可用之剛暴故須永長貞正則能廣大而終也乾吉在无首坤利在永貞

䷂ 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

象曰雲雷屯君子以經綸

初九磐桓利居貞利建侯

象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

屯元亨利貞者屯難也盈也天地造始剛柔始交動則難生故曰難也元大也以天地始交為難由難始大通也故曰元亨四此大通而乃以行貞正故曰利

貞也勿用有攸往者攸所也當屯難之時小人道長君子道消若有所往即為小人侵害故勿用有所往也利建侯者處屯難之時弱求於强民思其主之時故利建君侯以為民主詩云百姓盈盈匪君子而不寧是也象曰雲雷屯君子以經綸者李氏云雲隂也雷陽也隂陽二氣相激薄而未通感情不相得故難生也君子處屯難之時不得安然无事經營綸理以輔屯難也初九磐桓利居貞利建侯者磐桓是進退

不安之貌也初九以剛陽之德處羣陰之下即是用謙為體以貴下賤者也時未可通磐桓不安但以守正而不失其居故曰利居貞也處難之時以謙得衆民思其君之時故利封建君侯以為民主也六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字者邅回也字愛也處屯難之時强者陵弱六二是九五之匹時逢險難與初相近情不相得被初為難不獲前進故邅回也乘馬班如者班旋不進貌也二既

去五既遠但乘馬班旋而不敢前進女子貞不字者
二是五之匹故執貞奉五而不受初之字愛也十年
反常難道乃通故受五之所愛矣易之爲書曲暢義
理反明人事所言女子不字亦猶忠臣遇難上下睽
違守節不違其如蘇武困于單于後乃歸漢也六三
即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝者即就
也虞是掌山澤之官也六三處屯難之時陰先求陽
弱者求强而六三既无正應往依於五五又有應在

二丙六三若往就五五所不納猶如獵鹿要假虞官揆度山川知鹿所在既无虞人徒入于林終不獲鹿故君子見此不如棄舍若强就之徒勞而已終至悔吝故略例云見情者獲直往即違是也六四乘馬班如求婚媾往吉无不利者六四意就初九見二與初相近疑二與初相合心懷嫌疑故乘馬班旋而不敢進今六二不從於初而六四見其情狀可以就往初九必獲婚合是以往獲吉而无不利言兩情相得也

九五屯其膏小貞吉大貞凶者九五既處尊位當屯難之時固宜拯弱救衰濟民危難而乃獨應於二即是用心褊狹所濟不廣處難以斯乃非大人弘博之道即是小貞吉大貞凶也膏喻恩澤施惠之義上六乘馬班如泣血漣如者居陰柔之質而无應援處難之時不能自濟雖復乘馬之班旋而无所適故泣血漣嗟滅亡在近說文云漣如泣垂下之貌也

坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

象曰利用刑人以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

象曰子克家剛柔接也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

象曰勿用取女行不順也

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

上九擊蒙不利為寇利禦冠

象曰利用禦寇上下順也

蒙亨者蒙者童稚之名暗昧之義處童蒙之時所願獲通故曰蒙亨匪我求童蒙童蒙求我者匪非也童蒙者謂五也我謂二也五處童蒙之時當求九二之明師也再三瀆瀆則不告者瀆亂也蒙昧之人心多疑惑若明師與之決蒙須一理而說使其曉悟若其廣說引諭至於繁多即蒙者瀆亂亂即還同不告利

貞者蒙而未曉心須養正乃通至聖之功也象曰山下出泉蒙君子以果行育德者王氏云山下出泉未知所適蒙之象也君子處是時而未獲通當須果決為行育養已德德立道成可以適蒙之險 初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝者初六雖是暗昧而與九二相近即是親比明師以去蒙暗蒙既顯發即心无凝滯乃能利用刑罰罪人又能脫去罪人桎梏之象言其明於法律舉事合宜凡刑罰之道不可

常行鞭扑不可弛之家刑罰不可弛之國若用刑不已民所不堪即有悔吝之道故曰以往吝爾雅云杻謂之桎械謂之梏也九二包蒙吉納婦吉子克家者凡言婦者配已成德九二剛陽之德而居中羣陰悉來物來歸已而能納之故曰包蒙吉也心既弘通不拒於物即配德者歸焉故曰納婦吉也剛而處中納此匹配是能幹濟家事施之子孫而能克荷家事故曰子克家也六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

者蒙之爲體陰先求陽弱先求强六三是陰柔即是先求上九者也喻之人事是女先求於男也女以婉順爲德待禮而行今既先求於男故不可取也見金夫不有躬无攸利者金剛也上九剛夫而乃往就之是无閨閤之德故不可取之而无所利也六四困蒙吝者既不近明師无人顯發其暗深可鄙也六五童蒙吉者柔而處尊不自任察但委付於二不勞己之聰明猶如童稚之人自可獲吉如成王委用周公之

義上九擊蒙不利爲寇利禦寇者上九陽明之德處衆陰之上能于衆陰擊去蒙暗故曰擊蒙也衆陰親託皆願求安能爲羣陰去除寇難則荷戴彌深若因人之隙便生茍且而以取之則衆陰叛矣故云不利爲寇而利用禦寇也

☵☰ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需

有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

初九需于郊利用恒无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

九二需于沙小有言終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

九三需于泥致寇至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也
六四需于血出自穴
象曰需于血順以聽也
九五需于酒食貞吉
象曰酒食貞吉以中正也
上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉
象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也
需有孚光亨貞吉者需待也乾健獲進坎險在前畏

而不進故稱待也凡人待物必須有信信既立矣即
道德亨通于正獲吉故曰光亨貞吉也利涉大川者
以信待物又以乾之剛健不患于險故可濟涉大川
不憂沉溺也象曰雲上于天需君子以飲食宴樂者
坎為雲也乾天也雲上于天待時降雨是需待之象
也君子當其時待養而成故王氏云童蒙已發盛德
光亨飲食宴樂其在茲乎初九需于郊利用恒无咎
者爾雅云邑外謂之郊也初九去難既遠雖不應于

幾速但可以處于郊境之外待時而已也利用恒无咎者既不遇于險難其所營為不失恒道故不陷于咎也九二需于沙小有言終吉沙謂水之旁去難漸近既近于難不能不有責讓之言以其剛健寛而處中待時而進雖有責讓之言終保吉矣故曰小有言終吉也九三需于泥致寇至者九三已遇于難故稱泥泥謂險難也致寇至者招也既遇險難即是招致寇害以相侵敵然而不為遽進猶有待焉故不為困

憊六四需于血出自穴者血是隂陽相傷也六四以隂柔之質當剛健之路乾剛既進必見侵傷故曰需于血陽既强盛而前進力不能敵故以出于窟穴而避之故曰出自穴也九五需于酒食貞吉者人之所須以求貴位身既處于尊位而為天下所歸即何更望求焉但施酒食暢其中情而已故曰需于酒食也然至飲食過節患所生焉故紂作靡靡之樂天下為之離叛必須飲食以宜而不失貞正之道可以獲吉

故曰貞吉也上六入于穴有不速之客三人来敬之終吉者上六需難既終不須出穴安于舊位故曰入于穴也速召也三人謂乾三陽也言難道既終三陽務進不待上六召喚而自來矣故曰有不速之客三人來也陽貴陰賤而上六既是陰柔又居无位之地三陽若來必須恭敬之而終獲吉故曰敬之終吉

☵☰ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復即命渝安貞不失也

九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

訟有孚窒惕中吉終凶者訟者諠競之名乖爭之義窒塞也惕懼也凡爲訟之體必須信實被人止塞若能因此而懷惕懼於中途而止即獲吉也若終竟相訟雖暫獲勝而終必有凶故曰終凶也利見大人者大人能斷枉直不失情理也不利涉大川者爭訟之時人心乖異涉難濟川必見謀害故周氏云與相爭必被襲謀當見墜於深淵也象曰天與水違行訟君子以作事謀始者天自西轉水乃東流二體相違故

是訟也君子興為必須謀慮其始若初始分明不相忤犯訟無由生也初六不永所事小有言終吉者爭訟之體剛先犯弱初六既是陰柔不敢先訟九四九四先訟者也往就辯答道理分明不被揞留故不永所事謂不永長為爭訟之事也九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚者克勝也逋逃也九二體剛居陰好為爭訟之事乃與九五相爭也以下訟上以臣訟君勢不可敵爭訟如何得勝故不克訟也然訟既

不勝禍患必至懼罪及身遂將逃竄竄歸小邑可免災也若其邑大人強君疑不息必被誅罰故曰三百戶乃无眚也六三食舊德貞厲終吉或從王事无成者六三體柔弱順從上九不敢有違所有舊日之恩德而不被黜奪故曰食舊德也然處兩剛之間情不相得以貞自危故曰貞厲也體柔奉上不敢為先但須從上九之王事不敢先成故曰或從王事无成也九四不克訟復即命渝安貞吉者克勝也即就也復

反也渝變也四體剛而訟初六初對答道理分明四既不勝於初六故曰不克訟也若因此不勝而能反就初六悔過自新即獲安貞之吉故曰安貞吉也九五訟元吉者餘皆不當尊位悉是爭訟之人九五體尊履正即是斷訟之主剛即无所滯溺中即心无偏曲處位以斯故獲大吉故曰訟元吉也上九或錫之鞶帶終朝三褫之者以剛處上是訟而得勝乃受鞶帶之錫然則不義而富於我如浮雲以訟受榮如何

可保故終一朝間三被褫脫不足敬也因訟至錫非德

而受故不足敬旦至食時為朝馬云鞶帶大帶衣也

☷☵ 坎下 坤上

師貞丈人吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行

險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

初六師出以律否臧凶

象曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

上六大君有命開國承家小人勿用

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

師貞丈人吉无咎者師者衆也軍旅之名法長之義故陸績云師為衆首法長而行是也以師為正故曰師貞丈人吉无咎者丈人謂嚴毅德長之人可以監臨於衆故曰丈人也夫興師征伐必須有功勞即无罪咎故曰吉无咎也象曰地中有水師君子以容民

畜衆者緣地能包水亦猶為師之主容納於民也君子為衆之長當含小過不尚絶嚴容納民人畜聚於衆也初六師出以律否臧凶者律法也否破敗也臧有功也初六為師之首必須齊整師旅而不失法律者也若其失律違法雖見獲功徒勞而已故否之與臧皆見凶也九二在師中吉无咎王三錫命者九二以剛德處中為君委任故曰在師中也既為君所任任大役重必須有功无功即凶故曰吉无咎也吉者

有功之辭也王三錫命者以其能招萬邦而有功故
君王三度錫賜其命六三師或輿尸凶者六三體質
柔弱而復乘剛又无應援若使之行師必見喪敗故
曰輿尸而歸凶也六四師左次无咎者以陰得位而
无其應无應即不可征伐也得位則可以自處也夫
為師衆而處必須量其便宜取其右背山陵前左水
澤而次止之則无咎也又云左是偏將處之右是上
將有主死之權也六五田有禽利執言无咎長子帥

師弟子輿尸貞凶者以柔處尊不先威猛只是物來先犯者也猶如田之苗稼為禽所犯故用執之言語問其情誅亦无咎故曰田有禽利執言无咎六五體既柔弱不可自行攻伐故任用長子帥領師衆也若任之弟子則致輿尸之凶故莊氏云長子謂九二德長於人也弟子謂六三德劣於物也上六大君有命開國承家小人勿用者上六處師之極即是有功之人既有功勞即天子錫之爵命矣若其功大開國為

諸侯若其功小使之承家為卿大夫也若小人有功
但錫之金帛不可任之以位故勿用小人必亂邦也
大君為天子亦喻大人有天命用之開國小人无命
止於為盜

䷇ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛
中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

象曰比之初六有他吉也

六二比之自内貞吉

象曰比之自内不自失也

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

六四外比之貞吉

象曰外比于賢以從上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

比吉原筮元永貞无咎者比是親比之義與人親比自然獲吉故曰比吉也與人親比必須尋其根源筮

是問也審其情原方得大永貞是貞正之人與之親比乃得无咎若遇姦邪之人則不能保其親比之道不寧方來者比是寧樂之時亦猶人君有德不寧之方悉來歸化焉後夫凶者比道宜速若處後而來被人疎隔所以凶也象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯者子夏傳云地得水而柔水得地而流是也先王以建萬國親諸侯者萬方各據境域謂王者封建有功之臣也親諸侯謂爵賞及親友令助君之化

也初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉者處
比之初唯須以信待物先須以信始得免咎故曰有
孚比之无咎初六既无偏應來者皆與相親著信立
誠盈溢于質素之器心无偏黨應者非一故有他人
而來終亦不相拒故有他吉六二比之自內貞吉者
專應于五不能更比他人劣于初六故得當家內正
之吉也六三比之匪人者匪非也處比之時雖近二
四情不相得二四柔謟非己所親故曰匪人謂非己

親比之人也六四外比之貞吉者本應在初初既遠
即親于所近九五有德行可以親比之故稱貞吉也
九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉者處比之
時居得尊位固當心无偏黨來者比親而乃獨應于
二顯明親比之道是用心褊狗故曰顯比也夫不能
普及于物而乃親于二亦如王用三驅田獵相似凡
三驅之禮受來惡去故逆來趣己者捨之背己而走
者射之故失前禽也然有中正之德不妄加之征伐

所有背叛必須攻討以其當邑之人不須防誡而得吉矣獨親邑人心不弘通非君上之道可以為君上之使故云上使中也上六比之无首凶者處比之終最在于外衆皆先至而相親比已獨在後違衆叛義所以凶也若禹會諸侯於塗山防風氏後至禹乃戮之此之謂也

䷈ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

九三輿說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

九五有孚攣如富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

小畜亨者畜謂止積制遏之名乾陽上進巽體柔順

陽氣上升隂不能固所畜微劣故曰小畜以陽氣得通故曰亨也密雲不雨自我西郊者隂既微劣不能止畜于陽陽氣上通雖復至盛密雲而不能施降于雨但止在西邑之郊而已亦喻德薄位尊不能廣其恩惠所化止于一隅也象曰風行天上小畜者風諭恩教之義風既行于天上即是教化不及于下故云小畜象也君子以懿文德者懿美也化既不行可以修美文德之行待時乃施也初九復自道何其咎吉

者復反也處畜之初畜道未盛往之于四无所見闔猶似反歸之家何愿咎害所以吉矣九二牽復吉牽挽相連也畜道未極猶可牽挽而進反復就五可以吉也九三輿說輻夫妻反目者夫小畜之道先通後畜至于九三畜道已成不可前進故輿敗輻破難可以行故輿説輻也三是陽卦之極上是陰卦之極陰而制陽亦猶女之制夫室家不正反目相視故曰夫妻反目也六四有孚血去惕出无咎者孚信也惕懼也血

傷也九三前進四塞其路必被侵傷故稱血也畏三侵害故惕懼也然則上九處物之極而惡于三乃得安其位不被侵傷遂得血去而畏懼總除也九五有孚攣如富以其鄰者二欲上升而五不相拒也二牽于五五又攣二合信同體牽攣而行故曰有孚攣如也五處尊位富貴昌盛不獨已有而與于隣隣謂二也上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶者上九雖是陽爻而統屬陰卦以上九陰極而致九

三之陽陽不得通故既雨也不被陽侵而安其位既處也以陰制陽是婦制其夫臣制其君正之危也故曰婦貞厲處陰卦之極積久方顯其猶人之積尚道德可以運載于下故曰尚德載也陰之盛極如月近望以敵日也故曰月幾望也處盛極之地不可以盈盈而求進必見侵傷故君子之行亦凶故曰君子征凶也

周易口訣義卷一

周易口訣義卷二

唐 史徵 撰

上經二 履至觀

☱☰ 兌下 乾上

履虎尾不咥人亨

彖曰履柔履剛也説而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

九四履虎尾愬愬終吉

象曰愬愬終吉志行也

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

履虎尾不咥人亨者履禮也踐也故先儒云統之于心曰體踐而行之曰履夫禮尚卑謙今六三以柔乘剛違謙越禮如履踐虎尾言其危懼之甚也不咥人

亨者咥噬也雖復履踐虎尾以其悦奉于剛正之德所以不被咥噬而得亨通也象曰上天下澤履君子以辨上下定民志者天尊澤卑各得其序故曰履禮之象也君子以分辨上下君臣有禮正定人民志意使尊卑有别也初九素履往无咎者禮貴儉約令初九處履之初不尚華飾以質素為用既行其禮以素可以往而无咎矣九二履道坦坦幽人貞吉者坦坦平易之貌九二陽居隂而用卑巽往之于應途路平

坦無所險厄故曰履道坦坦也在内履中謙巽以行不以處内為屈居外為榮是幽隱之人而不失貞正之道故曰幽人貞吉也六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君者以陰居陽不行謙巽之道猶如眇目之人所視不明也跛足之人所行不能遠也既無謙巽之行則為物害猶如履踐虎尾必見咥嚙所以凶也以微劣之軀而欲行其剛武為于大君是凶頑之甚故曰武人為于大君也九四履虎尾愬

愬終吉者子夏傳愬愬恐懼之貌也九四逼近至尊心之憂懼若蹈虎尾而愬愬恐懼故書云若蹈虎尾涉于春氷是也以陽居陰用之謙巽上奉于君故終吉也九五夬履貞厲者夬決也為履之主裁之以義正之以禮故以剛決貞故曰夬履貞厲也然以陽居尊滿之道矣禮尚謙虚而以盈滿為用是危厲者也上九視履考祥其旋元吉者考是察也祥謂禎祥也旋反也上九處履之極能察禍福禎祥也又能視其

所履踐之德行不為驕怠而能旋反行禮以應尊卑施惠向下故獲大吉也

䷊ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以

左右民

初九拔茅茹以其彙征吉

象曰拔茅征吉志在外也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

象曰包荒得尚于中行以光大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有

福

象曰无往不復天地際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚
象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也
六五帝乙歸妹以祉元吉
象曰以祉元吉中以行願也
上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝
象曰城復于隍其命亂也
泰小往大來吉亨者泰是通泰之名以天地交感萬
物長育故名泰泰也陰氣消故曰小往陽氣長故曰大

來以天地通泰君子道長小人道消以此吉而亨通矣故曰吉亨也象曰天地交泰者天氣降下地氣騰上上下交感萬物資育故是通泰之象也后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民者后君財裁也剪也道不失其宜即是春生秋殺各有宜也相助也謂助天地所宜之物五土所生各以其時也左右者助也謂左右羣臣助君之化也裁成天地發育所生之宜欲明通泰之時助天地之化非南面之君不可

以施其化成天地之功也初九拔茅茹以其彚征吉茹相牽引之貌也夫通泰之道天氣下降地氣上騰三陽皆欲上升初為三陽之首若行則衆類從之猶似拔其茅根以相連茹以其三陽之類陰不敢拒所以征進而獲吉矣九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行者包含也荒穢也馮河是无舟渡水馮陵于河此頑愚之人也言九二以剛取中心又通泰即物无不納雖復荒穢之物頑愚之人悉皆包含不計

遐遠无所棄遺故曰包荒用馮河不遐遺也心既弘大无偏无黨即不私於朋友天下皆悉納之故曰朋亡也亡无也謂无私於朋友得尚乎中行者尚配也中行君也此九二既備衆德无物不納即可以配于君位下治天下也九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福者陂險陷也復反也九三處天地之際當通泰之時天氣降下地氣騰上今泰道將極否道却至即天氣上升地氣下復猶似平路必

致崩陷如暫往必有反復故曰无平不陂无往不復也時既變革必致危殆當須艱固其志守正不回乃得无咎故曰艱貞无咎衆皆同志已去即從故不須憂恤而同其信故曰勿恤其孚誠信既施德澤歸矣自獲福慶故曰于食有福六四翩翩不富以其鄰不戒以孚者翩翩者飛動之貌也六四處坤之首衆陰皆隨之故六四翩翩飛動歸于下故曰翩翩泰道既極坤復其體衆皆志願同歸于下六四若行五之與

上皆相隨從故六五上六不待六四與之財相誘故曰不富以其隣也鄰皆願下而不待賙贍衆願同行故不假戒告而自孚信故曰不戒以孚也六五帝乙歸妹以祉元吉歸妹猶言嫁妹也以五貴位降德就二猶似帝王嫁妹于二故曰帝乙歸妹也處通泰之時天地交好以帝王之妹降于庶人得配匹之宜盡通泰之道故獲祉福而得大吉也故曰以祉元吉祉福也上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝者隍城

塹也處通泰之時上下相扶君臣和順猶似當初以土相培而就其城今泰道已極否道至即是城之崩倒却至于塹故曰城復于隍也否道既至教令不行故不煩用師假使歸其已邑告戒令命亦皆不從是正之賤矣故曰勿用師自邑告命貞吝也

☷☰ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交

而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以禄

初六拔茅茹以其彚貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

六三包羞

象曰包羞位不當也

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

象曰大人之吉位正當也

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

否之匪人不利君子貞者否以上下不交君臣不孚

故為閉塞之義也當否塞之時小人道長非是君子德通之時故曰匪人也小人侵陵君子邪道乃興故不利君子而為正故曰不利君子貞也象曰天地不交否者天氣上地氣下二氣不相交通故曰否閉之象也君子以儉德避難不可榮以禄者言君子當否閉之時不可處寵求安故以節儉為德避于小人之難不可榮其身食以禄也初六拔茅茹以其彙貞吉亨者夫柔之為道必依于剛弱之為道必親于强故

獨處須託之以君子今初六體既柔劣不事干進但以衆類親比于上既不往諂守正應上所以獲正之吉也六二包承小人吉大人否亨者六二以柔順之質但施包納承順于君故曰包承也處否閉之時是小人道長故小人獲吉大人當否閉之時雖復小人為亂但防之以道遏絶小人所以獲亨通也故曰大人否亨也六三包羞者益恥辱也六三以諂媚之身而為小人之行所為之事皆包羞恥故也九四有命

无咎疇離祉者夫君子親于小人則有恥累至焉今九四若有拾命于初是親于小人禍咎必至只為初六修正不敢為諂故九四命之則无咎故曰有命无咎既有拾命初六初六必當受福故曰疇離祉也疇初也謂初六離著也祉福也謂九四命之因此拾命得其福也九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑者休美也處否閉之時而居尊位以休美之德悦諭小人使小人不妄為非故曰休否也有斯美德悦服小

人若非大德之人拯世之君即不能獲吉故曰大人吉也以小人道長之時恐有危亂及身故丁寧戒懼慮其滅亡再言之者憂懼之甚故云其亡其亡也既慮危亂故必繫于苞桑之固矣苞本也桑者根多固有牢固之義故曰繫苞桑也上九傾否先否後喜者處否之極泰道將至故傾棄其否以至通泰故曰傾否先塞後通故後有喜慶故曰先否後喜也

☲離下
☰乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辨物

初九同人于門无咎

象曰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

同人于野亨者同人者謂和同于人故曰同人也既與人同若不廣遠即不能弘博矣野者曠野之所喻其與人相同必須廣遠无所不通故曰同人于野亨也利涉大川利君子貞者既與人同不憂患難雖大川亦能濟涉故曰利涉大川也與人和同若不以正則是同于邪妄之道故曰君子相同利以為正利君子貞象曰天與火同人者天體高火炎上即火勢上

逼以同于天喻已之同于人也君子以類族辨物者族聚也辨分也物事也君子以類而聚君子小人如有所同又須分辨事物各處其道也初九同人于門无咎者初九志既弘廣不拒于物出門與人同即无人與之為咎也六二同人于宗吝者六二專志在五所與人同其意褊狹是鄙吝之道也九三伏戎于莽升其高陵三歲不興者與二相近而欲親二故盜憎其主惡于五所以潛隱兵戎于草莽之中將以襲五

故曰伏戎于莽也時升高陵以望前敵故曰升其高陵以九三之臣而欲拒九五之君勢不可敵也縱三年亦不能興起兵衆以侵害于君故曰三歲不興也九四乘其墉弗克攻吉者三處下卦之極似乘墉牆而不能克敵矣困罷乃反以改過修其德乃獲吉也九五同人先號咷而後笑大師克相遇者九五所應在二隔于三四不得其應合乃悲泣也三四是臣而五是君以臣拒君力不可敵後乃與二相遇故後笑

不能以服物而以興舉師旅乃克以明失同人之德也上九同人于郊无悔者獨處于外與人和同在于郊境之外也内无其應无所陵競未得和同之志但无悔而已

☰☲ 乾下離上

大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不敗也

九三公用亨于天子小人弗克

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎

象曰匪其彭无咎明辨晳也

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

大有元亨者柔處尊位不拒于物羣陽並應大為所有故稱大有故老子云江海所以能為百谷王者以其善下也元亨者能包容萬物則大得亨通也象曰

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命者火是日如日在天上无所不照无遠不燭是大有之象也君子當須遏匿人之過惡稱揚人之德善又須順天之道休美萬物之性命是好生惡殺之義也初九无交害匪咎艱則无咎者處大有之初不能履中謙柔必至驕盈陵物故戒之即日雖无交切之害後必將至若欲免其凶咎當須艱固不盈即得无咎也九二大車以載有攸往无咎者以剛居中而應于五為君

委任即是持正之臣任重專權猶如大車所載非少體既剛强不懼傾敗謂車材强壯以斯而往何咎之有故曰大車以載有攸往无咎也九三公用亨于天子小人弗克者公謂臣之貴極也九三以剛健盛極權臣之象也若以賢良處之即得亨于天子助化之道也若以小人處之禍害立至故曰小人弗克也九四匪其彭无咎者彭旁也謂去三之旁而從于君也九四逼近九三三是權臣威權之盛所以九四欲舍

九五而從九三舍君事臣違于常理若能棄三旁而歸于五即得无咎也六五厥孚交如威如吉者以柔處尊志又弘大體柔即和順于物居中即所納不遺羣賢悉歸信接于下故不言之化而教自行不令之威而人皆服自然獲吉何難何防任之得人故易而无備矣上九自天祐之吉无不利者居大有之時而不履位尚賢也餘皆乘剛而上九獨乘柔順思順也五有信德而親比焉是履信也有此三德故從天以

下皆祐助之而得其吉无所不利也

䷎ 艮下坤上

謙亨君子有終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

初六謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙亨者謙是屈己先人以自卑巽為用如是何往而不亨也君子有終者小人行謙多不能久惟有君子盡能保終也象曰地中有山謙者九家易義曰山至高地至卑以高下卑故云謙也所以言地中者以明多之與少俱行其謙也君子以裒多益寡稱物平施

者裒聚也寡少也謂人資財比多者行謙即物益裒聚故曰裒多也比寡少行謙即物漸增益故曰益寡也稱量事物隨其多少均平而施給故曰稱物平施也初六謙謙君子用涉大川吉者處謙更在下則是卑退之甚也故曰謙謙也君子以謙自牧守謙不失用濟大難物无見害故曰用涉大川吉牧養也六二鳴謙貞吉者鳴者聲名聞之謂也處謙之時位居中正即謙之聲聞于外境是正而獲吉故曰鳴謙貞吉

九三勞謙君子有終吉者九三以剛陽之質為一卦之主上即承奉于君下又撫綏萬人勞勤于謙以君子處之能保其終而獲吉六四无不利撝謙者六四上近至尊下近權臣處是時不可違于謙巽故三之於五有事指撝无不從順不敢違于法則故曰无不利撝謙也六五不富以其鄰利用侵伐无不利者六五為謙之君敎化大行下既行謙人自富貴故不假以財物賙贍于鄰故曰不富以其鄰身既謙卑不妄

加討伐若有驕逆不行此道者故用誅伐故云利用侵伐无不利張氏云葛伯仇餉湯往伐之是也上六鳴謙利用行師征邑國者不預内政于謙不實惟有虛聲外揚而已故曰鳴謙也有所興為其功未得但可征旁邑國驕逆之人故曰利用行師征邑國也

䷏ 坤下震上

豫利建侯行師

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如

之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

六二介于石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

六三盱豫悔遲有悔

象曰盱豫有悔位不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

象曰由豫大有得志大行也

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

☱☳ 震下兌上

隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九五孚于嘉吉

象曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

象曰拘係之上窮也

☶☴ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

蠱元亨利涉大川蠱事也謂創制立法有為之事也

教化必大通故曰元亨也立法施令大行故曰利涉

大川也先甲三日後甲三日者甲創制之始故創令

立法先三日恐人未曉殷勤告示云後甲三日如此

再三丁寧宣布此後犯者必誅使民无怨乃得无咎也象曰山下有風蠱者先儒云蠱惑也按春秋女惑男風落山謂之蠱既有惑亂當以教事制之非是蠱訓為事亦猶風行山下惑亂萬物姦在人間惑亂衆庶故以教法齊之也君子以振民育德者君子以振濟人民象風之散布育養其德象山之安靜也初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉者考是父妣是母此即先儒通稱也初六處事之初即能幹成父事故曰

幹父之蠱也子能幹了家事父又何憂父能无慮故曰有子考无咎也治家之初恐有危厲而能幹濟家事克終父命故曰厲終吉也九二幹母之蠱不可貞者以陽居陰而又處中女人以内為本故曰幹母之蠱也女人之性情多狠戾故不可全為正故云不可貞九三幹父之蠱小有悔无大咎者以陽居陽處一家之剛正能幹濟父事故曰幹父之蠱為无其應即不可以行故小有悔吝能堪家事即終无大咎矣六

四裕父之蠱往見吝者裕寬也以陰得位寬猛得宜即是能容裕父之蠱也亦是无應而行人所不親故曰往見吝也六五幹父之蠱用譽者幹事得至尊位是能幹辦父事承先之德故有美譽于外孝經云立身行道揚名于後世以顯父母是也上九不事王侯高尚其事者最處事上是能高尚其名不覊其身但可清虚守道不事君侯衆多敬仰故曰高尚其事也

☷☱ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶
彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道
也至于八月有凶消不久也
象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
初九咸臨貞吉
象曰咸臨貞吉志行正也
九二咸臨吉无不利
象曰咸臨吉无不利未順命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

上六敦臨吉无咎

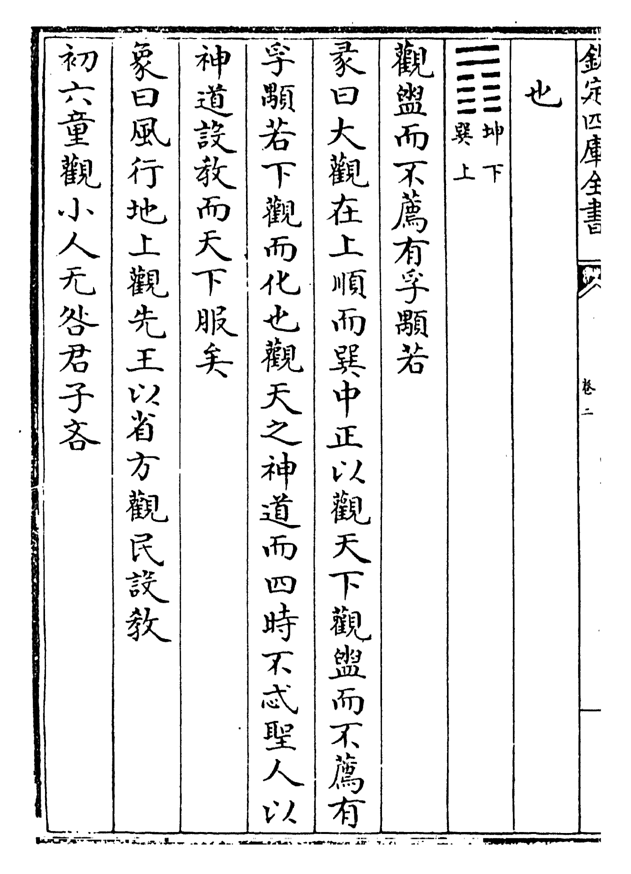
象曰敦臨之吉志在内也

臨元亨利貞者臨大也以陽氣方長萬物皆盛亦猶王者盛大之德威臨于下故稱臨也凡物盛之時能備四德故曰元亨利貞也至于八月有凶者夫盛極必衰自然常理臨為盛大之卦故以垂戒之言凶者臨卦是建丑之月卦陽氣方長至及八月即四陰已長四陽却退小人道長君子道消也故曰八月有凶也象曰澤上有地臨者是以大臨小以高臨下之義也君子以教思无窮容保民无疆者凡為君長以臨

當須教化思念无有窮已又須含容保愛民人人即歸德邊境不計遠邇也初九咸臨貞吉者咸感也以陽感應于陰相感而臨志行其正故曰貞吉也九二咸臨吉无不利者以陽應陰相感而臨也二是剛陽五是柔陰若全順于五則剛德全損全與相違又失感應之道必須量時進退如君臣獻可替否之義故得吉无不利六三甘臨无攸利既憂之无咎者以陰居陽即是越陰柔之道小人之行也甘謂言辭甘美

邪佞不正之名也六三以邪諂之行以臨于物悲必生焉故无施而利故曰甘臨无攸利若能恒憂其危改過自新乃得无咎故曰旣憂之无咎也六四至臨无咎者以陰應陽不懼剛長以至極之善而應臨于初乃得无咎也六五知臨大君之宜吉者以柔處尊納剛以禮不以威武是用而知臨于物如似大君之宜所以獲吉也上六敦臨吉无咎者敦厚也處坤之極即是敦厚以為臨也處于上體志在尊賢故獲吉

也

坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞

象曰闚觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

六四觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

觀盥而不薦者觀謂王者道德民所觀看也盥謂瓶罍灌洗之器物也薦謂籩豆陳薦之屬也今所觀王者施瓶盥之禮為民祈福還遵威儀嚴敬否故不觀陳薦之物也有孚顒若者孚信也顒是嚴整之貌謂君子行禮潔信立誠端敬顒然若鬼神在則下觀其德

民順其化故詩云顒顒卬卬如珪如璋君德之義也象曰風行地上觀者風如王者風教行于地上人所觀也先王省方觀民設教者先王以省視萬方觀看民俗施設教化故鄭衆云從俗所為順民之教故君子治人不求變俗是也如封太公於齊五月報政為簡其君臣禮從俗不同伯禽于魯變其俗易其禮三年報政也初六童觀小人无咎君子吝者觀之為體下賤上貴也最處于下而不近朝廷之美所觀褊狹

如童稚之見故云童觀也大觀之時若如是乃小人之見纔得无咎君子居之深可鄙吝也六二闚觀利女貞者居内處中所見非大猶闚竊而觀望此乃利女之正非丈夫之正處大觀之時而為闚竊觀看誠可醜也六三觀我生進退者生猶道也六三處下卦之上是可進之時居上卦之下又是可退之地處此之時可以觀風相幾而不失其道也六四觀國之光利用賓于王者處近君之尊故可觀國之光華矣習

國家之禮儀故可利為王賓也九五觀我生君子无咎者居得尊位為觀之主四海之内皆由我化我化若善天下習君子之風我化不善天下有小人之俗故我觀之道有君子之風著又何有咎也上六觀其生君子无咎者觀其生則是為人所觀者也最上處極為天下所觀于已之道若能自戒慎高尚其事著君子之風故得无咎王傳云獨處異地不易執持此明上九但卓立其身異于塵俗何咎之有故論語云君

子之過如日月之食過也人皆見之更也人皆仰之

周易口訣義卷二